宋刻周易

光緒乙亥得之廣陵

伊川先生點校附音周易卷上

䷀乾下乾上 乾元亨利貞初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

見賢遍 惕他歷 變 施 亨 長 變

樂 確 行

貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲

舍

邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正

行下孟 重平聲 夫音扶 先悉薦 喪息浪

純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

牝頻忍 馴似遵 知音智 譽音余

䷁坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆象曰地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也用

殃於良 蕃伐袁 為于僞 離力智

六利永貞象曰用六永貞以大終也文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天

屯張倫 難乃旦 造徂早 邅張連 乘音成 幾音機 舍音捨 施始豉 漣音連

地之雜也天玄而地黃

䷂震下坎上 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧象曰雲雷屯君子以經綸初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

告音谷 行下孟 說音脫 桎音質 梏音谷 取音娶 需音須

䷃坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象曰山下出泉蒙君子以果行育德初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

䷄乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天

上時掌 樂音洛 難乃旦 衍以善 當丁浪 窒張栗 惕他歷

位以正中也利涉大川往有功也象曰雲上於天需君子以飲食宴樂初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

䷅坎下乾上 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入

逋補吳 眚生領 掇都括 渝以朱 鞶步干 否方有

于淵也象曰天與水違行訟君子以作事謀始初六不永
所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言
其辯明也九二不克訟歸而逋其邑人三百戶無眚象曰
不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也六三食舊德貞厲
終吉或從王事無成象曰食舊德從上吉也九四不克訟
復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也九五訟元
吉象曰訟元吉以中正也上九或錫之鞶帶終朝三褫之
象曰以訟受服亦不足敬也
䷆坎下坤上師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正
可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉
又何咎矣象曰地中有水師君子以容民畜衆初六師出
以律否臧凶象曰師出以律失律凶也九二在師中吉无

長上聲 帥 當丁浪

咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦
也六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也六四師左
次无咎象曰左次无咎未失常也六五田有禽利執言无
咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟
子輿尸使不當也上六大君有命開國承家小人勿用象
曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
䷇坤下坎上比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比
吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧
方來上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王
以建萬國親諸侯初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有
它吉象曰比之初六有它吉也六二比之自內貞吉象曰
比之自內不自失也六三比之匪人象曰比之匪人不亦

傷乎六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也九五顯
比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中
也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也上六比之無
首凶象曰比之無首無所終也

䷈ 乾下巽上 小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而
上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚
往也自我西郊施未行也象曰風行天上小畜君子以懿
文德初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也九二
牽復吉象曰牽復在中亦不自失也九三輿說輻夫妻反
目象曰夫妻反目不能正室也六四有孚血去惕出无咎
象曰有孚惕出上合志也九五有孚攣如富以其鄰象曰
有孚攣如不獨富也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾
望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑
也

䷉ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾
是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也象
曰上天下澤履君子以辯上下定民志初九素履往无咎
象曰素履之往獨行願也九二履道坦坦幽人貞吉象曰
幽人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾咥人
凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不
足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也
九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也九五夬履
貞厲象曰夬履貞厲位正當也上九視履考祥其旋元吉
象曰元吉在上大有慶也

相 左 馮 陂 祉

☷☰ 乾下坤上 泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

長 當 丁浪

☰☷ 坤下乾上 否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也六三包羞象曰包羞位不當也九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

☰☲ 離下乾上 同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川

乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天
下之志象曰天與火同人君子以類族辨物初九同人于
門无咎象曰出門同人又誰咎也六二同人于宗吝象曰
同人于宗吝道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象
曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也九四乘其墉弗克
攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也九五同
人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也
大師相遇言相克也上九同人于郊无悔象曰同人于郊
志未得也

䷍ 乾下離上 大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之
曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨象曰
火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命初九无交害
匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也九二大車以載
有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也九三公用亨于
天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也九四匪其
彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晢也六五厥孚交如威如
吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也上
九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

䷎ 艮下坤上 謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道
卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈
而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之
終也象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施初六
謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也六二
鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也九三勞謙君子有終

吉象曰勞謙君子萬民服也六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

䷏坤下震上豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也六五貞疾恒

不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

䷐震下兌上隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

䷑巽下艮上蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛

說 音悅

上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也象曰山下有風蠱君子以振民育德初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

䷒ 兌下坤上 臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也九二咸臨吉无不

當 丁浪　知 音智　觀 音官　盥 音管　闚 音規

利象曰咸臨吉无不利未順命也六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

䷓ 坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設教初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓

噬 嗑 頤 校 腊 何 賁

也九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

䷔震下離上 噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也六五噬乾肉得黄金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

䷕離下艮上 賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀

舍 濡 皤 翰 寇 長

乎天文以察時變觀乎人文以化成天下象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也六二賁其須象曰賁其須與上興也九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

䷖坤下艮上 剥不利有攸往彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也象曰山附於地剥上以厚下安宅初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下

也六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

䷗ 震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也六二休復吉象曰休復之吉以下仁也六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復象曰中行獨復以從道也六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

䷘ 震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物初九无妄往吉象曰无妄之往得志也六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

行下孟

☰乾下☶艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

☳震下☶艮上 頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰山下有雷頤君子

舍音捨 拂音弗 說音稅 稊音提

以慎言語節飲食初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

☴巽下☱兌上 大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也九

華　窞　簋

三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有
他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也九五枯楊生華老婦得
其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦
可醜也上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也
䷜坎下坎上習坎有孚維心亨行有尚象曰習坎重險也水流
而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往
有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守
其國險之時用大矣哉象曰水洊至習坎君子以常德行
習教事初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也
九二坎有險求小得象曰求小得未出中也六三來之坎坎
險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也六四
樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際

錯七各

也九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也上六
係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲
也
䷝離下離上離利貞亨畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天百
穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正
故亨是以畜牝牛吉也象曰明兩作離大人以繼明照于
四方初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也六
二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也九三日昃之離不
鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也九四
突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也
六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也上九
王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正

邦也

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣象曰山上有澤咸君子以虛受人初六咸其拇象曰咸其拇志在外也六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

䷟ 巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣象曰雷風恒君子以立不易方初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也九二悔亡象曰九二悔亡能久中也九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也九四田无禽象曰久非其位安得禽也六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

䷠ 艮下乾上 遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉象曰天下有

山遯君子以遠小人不惡而嚴初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

䷡ 乾下震上 大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也九二貞吉象曰九二貞吉以中也九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君

子罔也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

䷢ 坤下離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也象曰明出地上晉君子以自昭明德初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也上

九五晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

䷣離下坤上 明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

䷤離下巽上 家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也六四富家大吉象曰富家大吉順在位也九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

䷥兌下離上 睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居

噬音逝

其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉象曰上火下澤睽君子以同而異初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

䷦ 艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也

知音智

險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身脩德初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

䷧ 坎下震上 解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作

而百果草木皆甲坼解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪初六无咎象曰剛柔之際義无咎也九二田獲三狐得黄矢貞吉象曰九二貞吉得中道也六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

石射

䷨ 兌下艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行象曰山下有澤損君子以懲忿

窒於　說音曰

窒欲初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

䷩ 震下巽上 益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行象曰風雷益君子以見善則遷有過則改初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也六

長之姤施誥

二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉象曰
或益之自外來也六三益之用凶事无咎有孚中行告公
用圭象曰益用凶事固有之也六四中行告公從利用為
依遷國象曰告公從以益志也九五有孚惠心勿問元吉
有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或
擊之自外來也
䷪乾下兌上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸
往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘
五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃
窮也利有攸往剛長乃終也象曰澤上於天夬君子以施
祿及下居德則忌初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝

且辛反

而往咎也九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得其
道也九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无
咎象曰君子夬夬終无咎也九四臀无膚其行次且牽羊
悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不
明也九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也
上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也
䷫巽下乾上姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取
女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大
行也姤之時義大矣哉象曰天下有風姤后以施命誥四
方初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫
于金柅柔道牽也九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚
義不及賓也九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行

假音格

次且行未牽也九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

䷬坤下兌上萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也九四大吉

洟音夷

无咎象曰大吉无咎位不當也九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

䷭巽下坤上升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也象曰地中生木升君子以順德積小以高大初六允升大吉象曰允升大吉上合志也九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

䷮坎下兌上困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險

以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也
有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽
不明也九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象
曰困于酒食中有慶也六三困于石據于蒺藜入于其宮
不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻
不祥也九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在
下也雖不當位有與也九五劓刖困于赤紱乃徐有說利
用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭
祀受福也上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰
困于葛藟未當也動悔有悔吉行也
䷯ 巽下坎上 井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘

洌 列　　舍 音捨

井羸其缾凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑
不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其缾是
以凶也象曰木上有水井君子以勞民勸相初六井泥不
食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也九二
井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也九三井渫不食
爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也
求王明受福也六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也九
五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也上六井收勿幕有
孚元吉象曰元吉在上大成也
䷰ 離下兌上 革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二
女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說
大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命

順乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

䷱ 巽下離上 鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨象曰木上有火鼎君子以正位凝命初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

䷲ 震下震上 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也象曰洊雷震君子以恐懼脩省初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也六

三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也九四震遂泥
象曰震遂泥未光也六五震往來厲億无喪有事象曰震
往來厲危行也其事在中大无喪也上六震索索視矍矍
征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中
未得也雖凶无咎畏鄰戒也

䷳艮下艮上艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮
止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其
止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭
不見其人无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位初六
艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓
不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也九三艮其
限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也六四艮其身无
咎象曰艮其身止諸躬也六五艮其輔言有序悔亡象曰
艮其輔以中正也上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

䷴艮下巽上漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位
往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動
不窮也象曰山上有木漸君子以居賢德善俗初六鴻漸
于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也六二鴻
漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也九三鴻漸
于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣
醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也六四鴻漸
于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也九五鴻漸
于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願
也上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀

吉不可亂也

兌下震上歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

伊川先生點校附音周易卷上

假庚白　折之舌　蔀普苟　覿

伊川先生點校附音周易卷下

䷶離下震上豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

處 射 咷

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

䷷ 離下艮上 旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

重 巽 難

䷸ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行事初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

䷹ 兌下兌上 兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習初

假音格　拯之領　机音几

九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也九二孚兌吉悔亡象
曰孚兌之吉信志也六三來兌凶象曰來兌之凶位不當
也九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也九五
孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也上六引兌象曰上六
引兌未光也

䷺坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而
不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大
川乘木有功也象曰風行水上渙先王以享于帝立廟初
六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也九二渙奔其机悔亡
象曰渙奔其机得願也六三渙其躬无悔象曰渙其躬志
在外也六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣
元吉光大也九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无

說音悅

咎正位也上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

䷻兌下坎上 節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦
節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地
節而四時成節以制度不傷財不害民象曰澤上有水節
君子以制數度議德行初九不出户庭无咎象曰不出户
庭知通塞也九二不出門庭凶象曰不出門庭失時極
也六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也六
四安節亨象曰安節之亨承上道也九五甘節吉往有尚
象曰甘節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡象曰苦節
貞凶其道窮也

䷼兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而
剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大

和去聲

川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

䷽ 艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而

行下孟反 妣音比 長丁丈反 當丁浪反

下順也象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿

袽女居

逐七日得象曰七日得以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

䷿坎下離上未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也六五貞吉无悔

暉音輝　盪唐黨　大音泰　易以至

君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

周易卷第六

周易繫辭上第七

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說

精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜

而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直
是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大
配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮
卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存
道義之門
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂
之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫
辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡
也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動
擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾
靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其

邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者
乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機
樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不
愼乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默
或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何
咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也
以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功
而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙
也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而
无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无
咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不

奇音基 扐音勒

密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

長去聲 行下孟 研音言

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此

之謂也
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰
夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者
也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之
疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以
藏往其孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是
以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人
以此齊戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾
一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂
之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神
是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦

定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎
四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用
立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以
定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生
神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人
象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭
焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无
不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也
履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子
曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變
而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤

邪（下余遮）　幾（音機）

成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

周易卷第七

周易繫辭下第八

趣（七樹）　隤（大回）　見（音現）　王（于況）　罟（音古）

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市

致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸涣服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且

射音石 隼從尹 校七教 何下可 折之舌

危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折

祗音支 絪之云 易音異 邪余

足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛

中去聲　行下孟　長上聲　行音幸

柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

要音腰　知音智　思息吏　邪音耶

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道

行䪡夫音无

也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不
當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當
文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道
甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順
也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之
吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知
器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八
卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以
利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而
悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶
或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之

躁則到　蓍音戶　參七南　迭田節　射音石　數色主

辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

周易卷第八

周易說卦第九

昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍參天兩地而倚
數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德
而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰
陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才
而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位
而成章天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦
相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以

說 音曰

說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎離致
役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震
震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離
也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下
嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎
乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦
也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬
物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物
者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤
萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相

悖 必內　索 色白　長 丁丈　圜 員　瘠 在亦　駁 邦角　釜 扶甫　輿 音余

逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊
說也乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲
狗兊爲羊乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目
艮爲手兊爲口乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一
索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再
索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三
索而得男故謂之少男兊三索而得女故謂之少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良
馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲
文爲衆爲柄其於地也爲黑

筤音郎 萑 葦音丸韋 馵音注 的丁立 長丁丈 矯紀表 輮耳九 脊積昔 亟紀力 曳以制 眚生領 胄直又 蠃力禾 蚌步頂 槁苦老

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髪爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

蓏力火 閽許昏 黔其廉 鹵音魯 穉音吏

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毁折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

周易序卦第十

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之

否 備鄙

觀 音貫

以否物不可以終否否故受之以同人與人同者物必歸焉

故受之以大有有大者不可以盈盈故受之以謙謙有大而能

謙謙必豫故受之以豫豫豫必有隨隨故受之以隨以喜隨人者

必有事故受之以蠱蠱蠱者事也有事而後可大故受之以

臨臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀可觀而後有所

合故受之以噬嗑嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之

以賁賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝剝者剝

也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復復則不妄矣

故受之以无妄无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然

後可養故受之以頤頤頤者養也不養則不可動故受之以

大過物不可以終過故受之以坎坎坎者陷也陷必有所麗

故受之以離離離者麗也

錯 各十

難 乃旦

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有

夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然

後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不

久也故受之以恒恒恒者久也物不可以久居其所故受之

以遯遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以

終壯故受之以晉晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷

夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必

乖故受之以睽睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇蹇者難

也物不可以終難故受之以解解解者緩也緩必有所失故

受之以損損損而不已必益故受之以益益益而不已必決故

受之以夬夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤姤者遇也物

相遇而後聚故受之以萃萃萃者聚也聚而上者謂之升故

長 丁丈　說 音悅

受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下
故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎
故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物
不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止
故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其
所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故
受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說
之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者
離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中
孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受
之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

周易雜卦第十一

比 皮至　樂 音洛　觀 古乱　見 音現　飭 音勑　難 乃旦　去 起呂　處 上聲　長 丁丈

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其
居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也
无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁
无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反
也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙
離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其
類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也
鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上
而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過
顚也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟
定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君
子道長小人道憂也

夫音无　璇音全　璣音機

周易卷第九

周易略例　　王弼

明彖

夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故衆之所以得咸存者主必致一也動之所以得咸運者原必无二也物无妄然必由其理統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也是故雜物撰德辯是與非則非其中爻莫之備矣故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來

思息吏　遠于万　渝羊朱　與音豫

則六合輻湊未足多也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠也品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此故觀彖以斯義可見矣

明爻通變

夫爻者何也言乎變者也變者何也情偽之所爲也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違巧歷不能定其筭數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量所不能均也爲之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍命呂者律故二女相違而剛柔合體隆墀永歎遠壑必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩彊武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其唯明爻者乎故有善邇而遠至命宮而商應脩下而高者降與彼而取此者服矣是故情偽相

感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違故擬議以成其變化語成而後有格不知其所以爲主鼓舞而天下從見乎其情者也是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮非天下之至變其孰能與於此哉是故卦以存時爻以示變

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動

要音腰 辟音僻 比致 好去聲 易音異

靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所
處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外
者出處之象也初上者終始之象也是故雖遠而可以動
者得其應也雖險而可以處者得其時也弱而不懼於敵
者得所據也憂而不懼於亂者得所附也柔而不憂於斷
者得所御也雖後而敢為之先者應其始也物競而獨安
於靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位
辯逆順者存乎承乘明出處者存乎外內遠近終始各存
其會辟險尚遠趣時貴近比復好先乾壯惡首明夷務闇
豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時
之忌罪不在大失其所適過不在深動天下滅君主而不
可危也侮妻子用顏色而不可易也故當其列貴賤之時

筌七全

其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思
變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若
言言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀
意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象
者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄
筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者
意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也
象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而
存言焉則所存者乃非其言也然則忘象者乃得意者也
忘言者乃得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以

値直叓

盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是故觸類可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧僞彌甚縱復或値而義无所取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣

辯位

案象无初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎唯乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰

分扶閩

陽處之皆云非位而初亦不説當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地

也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

略例下

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也其有先貞而後亨者由於貞也凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得有應則雖遠而相得然時有險易卦有小大同救以相親同辟以相䟽故或有違斯例者也然存時以考之義可得也

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者也故履卦六三爲兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖敘其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行

夫六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也訟之九二亦同斯義

凡彖者統論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也无咎吉者先免於咎而後吉從之也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也或有罪自己招无所怨咎故曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣

卦略

䷂屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必

依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於爲女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也

䷉履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰爲美也

䷒臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也

䷓觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚遠之爲吝

䷛大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣故九四有應則有它吝九二無應則无不利也

䷠遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也

䷡大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

䷣明夷爲闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也

䷥睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合

極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也

豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣揚發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔀闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎

周易略例卷終

今將伊川先生點校古本逐卦附入陸德明釋音寫作大字刊行刻畫精緻並無差謬收書賢士伏幸詳鑒